

Autor: Javier Lajo

El presente es una transcripción corregida de una Conferencia en la Universidad Ricardo Palma, en la ciudad de Lima. JAVIER LAJO, Es comunero de Pocsi del Pueblo Puquina en las alturas de Arequipa ha egresado de la Licenciatura de Economía de la PUCP y ha seguido estudios de Sociología en la Universidad de Chile en Santiago; actualmente viene siguiendo el postgrado de Filosofía de la UNMSM de Lima. Es dirigente y promotor del movimiento indígena peruano; ha publicado muchos artículos y ensayos en diferentes diarios y revistas a nivel nacional e internacional, aportando en el desarrollo del pensamiento y filosofía indígena del Perú y la América Andina. Ha sido Responsable Fundador de la Revista "Pueblo Indio" en la década de los 80 y Director Fundador de la Revista "Pachakuti" *Revista de Información y Teoría de la Resistencia Indígena,* de reciente publicación

QHÁPAQ KUNA
...MAS ALLA DE LA CIVILIZACIÓN
Reflexiones sobre la filosofía occidental y la sabiduría indígena

"El ascenso del hombre seguirá adelante.
Mas no estemos ciertos que seguirá adelante a cargo de la civilización occidental tal y como la conocemos... De no dar nosotros el paso siguiente en el ascenso del hombre, será dado por gente de cualquier otro lugar, en Africa, en China .
¿Debo considerar esto como algo triste?
No, no por sí mismo.
La humanidad tiene derecho a cambiar de color."

Jacob Bronowski

I PARTE

CRITICA A LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL

1. Antes, quiero agradecer a José Mendivil y a Gerardo Ramos del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Ricardo Palma por haberse interesado en mis tesis sobre la sabiduría y la cultura de nuestro pueblo, que es el pueblo indígena del Perú. Actualmente venimos trabajando en compañía de algunos hermanos en la búsqueda de un deslinde cultural completo con la cultura occidental, que creo que es lo que falta en nuestro país y en América. Una vez que se hayan separado bien el agua del aceite, podremos construir desde nuestra visión indígena un mestizaje digno y desechar el hibridismo estéril que malogra nuestros días.

2. He aceptado hablar de las ideas básicas o borradores de lo que podemos denominar "sistema o estructura del pensamiento andino", que es un tema difícil y cuyo trabajo final ojalá culminemos pronto, para su publicación completa, creo que el tema todavía está "verde" para su "traslado" al lenguaje académico, sobre todo porque el sistema tiene muchísimas implicancias en todo orden de disciplinas de las llamadas ciencias humanas, antropológicas, sociológicas, económicas, políticas, etc y también en las ciencias exactas, física, matemática, geometría , etc; pero las ideas básicas ya están claras, así que las expondré tal como las tengo en la actualidad, hay riesgos, pero lo hago a pedido de mis hermanos y por el aprecio que les tengo.

3. La filosofía es el cuerpo de disciplina que sistematiza y ordena lo que es la estructura del pensamiento de la cultura que se ha denominado como "Occidental". Esto es algo que también podemos debatir y ver si existe una cultura occidental o no, ó si se puede denominar así, como cultura occidental, a todo un bloque de expresiones culturales y de pensamiento que se desarrollaron "a las orillas del mar mediterráneo", influidas un tiempo mas por los árabes musulmanes y otras veces mas por los grecolatinos y/o cristianos. Enrique Dussell al respecto tiene un buen trabajo para consultar [1] .

4. Sin embargo creo que voy a tratar, sin ánimo, de pecar de pretencioso, de sintetizar y exponer sobre una estructura global del pensamiento occidental; es decir yo tengo el firme y documentado convencimiento de que existe una mecánica mental occidental que es común a todas sus culturas, a todas las expresiones ó variaciones que se han dado desde la aparición de "la ciudad" griega y de las otras "ciudad-Estado" del mediterráneo. Desde la influencia de la India o Persia en Egipto y luego en Palestina; esta zona del mediterráneo, pues es la zona del mundo donde se da la expansión de esta civilización, de esta propuesta civilizatoria y más aún, vamos hablar de un "proyecto histórico" es decir, de una propuesta histórica de alguno de los pueblos del mediterráneo. Esto es también algo que hay que precisar, de dónde partió esta propuesta, lo que si sabemos es que finalmente la propuesta fue tomada o desarrollada por uno de esos pueblos, que es el pueblo Israelita, es decir, creo que hay una propuesta histórica que marca la cultura occidental y que en su desarrollo en definitiva le da su apellido paterno, como cultura "cristiana".

5. Y sin ánimo ni vocación de caer en el antisemitismo, es mas, estoy contra cualquier ideología discriminatoria, pero aquí vamos a precisar algunas de las ideas sobre este proyecto histórico y como es que se le ha postulado como cuerpo de pensamiento, como una estructura de pensamiento que es bastante simple y comprensible, bastante transparente pero para el que logra situarse fuera –abstraerse- de esa cultura, aquel que lo logra puede notar claramente como es la estructura de este cuerpo psíquico-ideológico, o estructura cultural fundamental, este verdadero tronco de la cosmovisión o estructura del pensamiento occidental, que a su vez, es una propuesta histórica en base a la cual se desarrolla esta civilización. Esta propuesta o proyecto histórico hace

[1] Dussel Enrique. *Europa, Modernidad y Eurocentrismo*. México, UAM-I.

que el pueblo de Israel se autodenomine “pueblo escogido” por un “Dios creador único y verdadero”, y esta es la punta de la madeja que nos permitirá descifrar la filosofía occidental.

6. Bueno, lo que quiero en esta primera parte es presentar las ideas principales sobre lo que yo llamo “estructura fundamental de la filosofía occidental”. En una segunda parte voy a tratar que ustedes conozcan algunos elementos claves de nuestra cultura andina, estructuras de pensamiento que se comunican oralmente y a través de las prácticas sociales y familiares; pero también daré pruebas o evidencias de una ciencia altamente desarrollada en los andes precolombinos, “ciencia” que ha debido tener un correlato de pensamiento abstracto y complejo, sistemático y estructurado, que tiene sus principios fundamentales, porque este pensamiento sistemático es también una propuesta histórica, un proyecto histórico que tiene un conglomerado de pueblos que lo hacen suyo. Además que en este conglomerado de pueblos existe un pueblo en especial, que es mi pueblo, por supuesto. Y voy a hablar aquí de mi pueblo, que no ha sido escogido por nadie, para nada, al contrario hoy es casi un pueblo muerto por el exterminio que ha soportado en estos 500 años; me refiero al Pueblo Puquina, al pueblo que usaba la lengua del Capac Simi, al constructor de la ciudad sagrada de Tiawanacu, otros lo conocen como el pueblo de los sacerdotes Kallahuayos, o los “porteadores del poder del Inka”. Es decir, aquí en nuestro continente, hay también un pueblo que propone un proyecto histórico diferente, diametralmente diferente a aquel que llega desde mas allá del Atlántico. Este es el Pueblo Puquina del que también hemos podido ubicar su origen en el salar de Uyuni al sur de Bolivia, gracias a una pista que nos dio el científico Williams Burns, que estudia la simbología y la escritura de la cultura andina, pudimos encontrar o determinar el sitio de origen del pueblo Puquina, o de los “Tawacunas” o “Tawanacus” como los conoce él, o mejor diremos que su ubicación mas importante[2] en el mapa sudamericano fue la señalada entre el salar de Uyuni y Tiawanacu, puesto que Burns piensa que vinieron de más al sur.

7. Posteriormente creo que podemos hacer el ensayo de precisar cual sería la estructura fundamental del pensamiento indígena andino que también creo, podríamos decir, que es muy sencillo o translucido, como también lo es el pensamiento occidental una vez que comprendemos su esencia o estructura fundamental, se nos aclara todo.

8. Pero, entrando a la primera parte señalada, me toca exponer lo encontrado en mi búsqueda; porque esta es una búsqueda para encontrar la estructura de pensamiento de esta cultura que nos ha llegado hace solo 500 años y que ha sometido a nuestro pueblo y a nuestra civilización a un deterioro total, pero que indudablemente no la ha desaparecido, es decir no la ha matado, no ha puesto fin a su existencia, lo único que ha hecho es restarle autonomía, es quitarle su libertad. Pero eso se puede arreglar, eso se debe subsanar pronto y solamente comprendiendo bien a la cultura invasora y dominante, podremos restaurar nuestro orden**, el orden andino**.

9. Como lo refería hace un momento la cultura occidental tiene un apellido, que es la de ser “cristiana” y aunque este apellido alude a la “cruz”, vamos a ver también para que nos sirvió la “Tawa” o cruz andina en el sistema de nuestro pensamiento y sabiduría. Y es que Cristo y su “extraña inmolación” es una segunda y buena señal que marca totalmente y delata lo suficiente su cuerpo central y tronco fundamental de pensamiento.

10. Para ir al grano, hay una escuela principal en el desarrollo del pensamiento filosófico de occidente, de su propuesta cultural mediterránea u occidental. La hemos identificado como la escuela “neoplatónica”, que es la estructura de pensamiento fundamental de occidente, claro que hay algunos autores que no reconocen a esta escuela como propiamente “platónica”, sino como una escuela que es más escolástica que platónica. Pero analizando la propuesta del neoplatonismo es bastante fácil encontrar en su estructura, un sistema de pensamiento u orden de ideas que es prácticamente un cuerpo de principios que domina toda la evolución histórica de occidente, es pues, lo que denominamos, su propuesta filosófica general.

---

[2] Decimos “mas importante”, porque otro sitio de asentamiento Puquina fue en los alrededores del la laguna de “Las salinas”, en el extremo sur de Arequipa, donde uno de los picos de la cordillera del Pichupichu llevaba el nombre de “Tunupa”, según mapa y dato que fue encontrado por la historiadora Maria Rostworoski. Estos hermosos parajes son el sitio de donde procede el autor de este texto.

11. Sus autores, sus filósofos, plantean fundamentalmente en primer lugar**, la teoría de la “emanación” es decir de la derivación necesaria de todas las cosas existentes a partir de la UNIDAD (sea esta el espíritu, la materia, el pleroma, etc)**, emanación que resulta menos perfecta a medida que se aleja de su unidad de origen, o que, en el caso del marxismo o materialismo, resulta mas perfecta, a medida que se aleja de su unidad de origen. En segundo lugar**, la consciente indistinción del mundo inteligible y el mundo sensible que es una imagen ó apariencia del otro;** lógicamente que esto tiene una premisa, cual es la tercera característica: **el carácter absoluto de la trascendencia de la UNIDAD, o esencia unívoca, o síntesis “divina”, por la cual como “originante”, o “Dios”, está considerado fuera de toda determinación cognoscible y es considerado por lo tanto inefable, “infinito”. Y este es el punto de partida de la filosofía hegeliana[3], que vamos a ver después.**

12. Otro punto de esta estructura fundamental del pensamiento occidental, es el carácter revelado de la verdad; ó sea esta “unidad creadora”, o este punto de origen “creador”, **revela la verdad, como una verdad que es de naturaleza religiosa y se manifiesta en instituciones religiosas, existentes**; y bueno finalmente, un cuarto principio sería **el retorno del mundo a “la unidad creadora” a través del hombre y su interiorización progresiva hasta llegar a un éxtasis, a una unión con Dios;** que es un éxtasis histórico, digamos que se da en un momento determinado o “final” de la historia, o también puede ser un éxtasis personal en el cual el filosofo se une con “el creador”; y bueno pues, de estos éxtasis está bastante plagada la historia tanto de los filósofos, como de los santos de la religión cristiana.

13. Al parecer esta escuela neoplatónica (cuyos orígenes primarios hay que rastrear en Egipto, mas al oriente o en algún lugar del mediterráneo) fue tomada por la religión cristiana, los cristianos encuentran en esta filosofía, las razones y las herramientas conceptuales como para fundamentar su acción proselitista, su acción misionera, militante, evangelizadora y “ecumenizadora”.

14. Los representantes de esta escuela neoplatónica son: Amonio Saccas en el siglo II después de Cristo, luego Plotino, Amblico y Proclo. Podemos profundizar algunas inquietudes en torno a estos autores. Posteriormente a ellos, la llamada “Patrística” les da continuidad, sigue San Agustín, Santo Tomas, etc, etc, hasta llegar a Hegel, y luego con Marx este método de entender lo existente transciende hasta nuestro días. El concepto central de todos estos filósofos es la idea creadora o de origen en EL UNO, sea esta la materia, el espíritu, la idea, Dios o “monoteo”, etc y de su correlato filosófico ó racional que es la idea de la unidad como generadora, de eso hay abundantes expresiones de cómo es que se apoya esta idea del concepto o esencia única, o la idea del “generador u originador único”, y no solamente en los neoplatónicos, sino ésta es la constante en todos sus “satélites”.

15. El interprete o traductor principal del neoplatonismo para las necesidades de su época o de la “modernidad” fue Hegel. Es preciso pues, hacer un análisis crítico fundamentalmente de la llamada “dialéctica hegeliana”, porque la dialéctica de Hegel es abundante en este aspecto de la “Idea Absoluta” y sus emanaciones “creadas”, pero no solamente como concepto, sino sobre todo como método de comprensión y de explicación de la realidad o de la existencia. En todos estos autores que yo identifico como neoplatónicos, hay una identidad sobre el uso del mismo “método”, cargado de toda una parafernalia de ideas y de conceptos de lo mas sofisticados, yo creo que en general toda esta cobertura, -y no quiero ser irreverente-, pero a mi entender, es todo un camuflaje, que en lo fundamental oculta lo simple de “la unidad”, y demuestra lo complicado que resulta obtener o “sacar de la unidad” toda la existencia.

16. Este esfuerzo teórico por “sacar” de la unidad todo lo existente, va creando una serie de dificultades ontológicas que constituyen verdaderos rompecabezas en la filosofía occidental, desde el mito platónico de los “andróginos” castigados por Zeus con su “separación en dos”,

---

[3] Lo “infinito” siempre será un concepto inferior a “ lo finito”, porque además de ser un vocablo derivado de este, lo infinito no existe puesto que es “lo que no tiene principio, ni tiene fin”, al no tener principio, tampoco puede tener fin, en cambio lo finito puede tener principio y no tener fin, es decir un “finito ilimitado”, algo que ha comenzado en algún momento pero que nunca acabará, algo así como un “infinito posible”, en comparación del “infinito imposible” del cual nos habla Hegel y otros autores occidentales.

hasta la moderna teoría de la "antimateria" cuyas consecuencias finales en la física son de lo mas contradictorias. Este camuflaje u hojarasca, no permite ver el tronco del pensamiento que está detrás de toda esta suerte de conceptos, de frases, de ideas y que, para los humanos comunes y corrientes, no se dejan entender, es decir son conceptos de uso privado para una casta o elite intelectual que acepta ciertos preceptos y nomenclatura, cosa que se hace posible solo por el uso de ciertos mecanismos o herramientas tecnológicas que sirven para ejercer la propiedad privada sobre el conocimiento o sabiduría (simbología o escritura de cierto tipo, al que nos referimos mas adelante), que hace en definitiva que el conocimiento en general sea privativo de cierta cultura o de cierto grupo o casta dentro de una cultura.

17. Sin embargo, si uno lee bien a los neoplatónicos puede distinguir en sus planteamientos fundamentales una misma estructura de pensamiento que la de Hegel y sin recurrir a toda la infinidad de conceptos e ideas que escribe Hegel en sus libros especialmente en la "Ciencia de la Lógica", complejidad que traduce una intención de querer develar algo muy complejo pero que es muy simple, hay un esfuerzo desmedido, sospechoso, por complejizar o adornar algo muy llano y simple que está en el centro de su pensamiento.

18. Proclo, por ejemplo, plantea que en el "proceso de la emanación" hay tres momentos. De esta especie de excrescencia que es la emanación, dice que Dios es como un foco, o "sol" de donde la luz sale expontáneamente, es decir, la luz emana por si sola, así entonces igualmente Dios no tiene que crear nada, simplemente emana la luz y esa luz es la creación de lo existente. Dice que hay **un primer momento en el permanecer inmutable de la causa en si misma; que en un segundo momento se da el proceder de ella por parte del ser derivado, que por su semejanza con ella queda a ella atado y a la vez se aleja de la misma** y un tercer momento se produce con **el retorno o conversión del ser derivado o emanado, a su causa originaria**. Suficiente para decir, creo yo, que para entender a Hegel, no habría mas que leer algunos escritos de Proclo y Plotino. Es decir, para poder entender bien toda esa complejidad que desata la dialéctica hegeliana, diríamos que es una buena opción, que interpreta o traduce el neoplatonismo, adaptándolo para la época del racionalismo o iluminismo alemán y europeo u occidental en general.

19. Nosotros no podemos juzgar tampoco fríamente el esfuerzo de Hegel y tacharlo o simplemente decir que no sirve o que refleja una complejidad innecesaria, yo pienso que sus libros son ensayos de literatura occidental, y que es una "necesidad cultural" para ellos, como un esfuerzo para poder aclarar o reafirmar sus conceptos, o su fe; o también aclarar las confusiones que se producen a partir de la intervención de otros filósofos críticos o disidentes, o que sirve para desechar la aparición de otras propuestas filosóficas alternativas en occidente. Pero queda entendido que la literatura que permite aclarar conceptos también puede confundir más a los lectores o puede oscurecer o nublar más el entendimiento de lo fundamental, como creo que ha ocurrido con la utilización o uso flagrante que hace Carlos Marx del método hegeliano, como veremos después.

20. Entonces, creo que si se compara por ejemplo estos tres momentos de la doctrina de Proclo, es decir "del proceso de la emanación" con la propuesta o sistema teórico Hegeliano de: tesis-antítesis-síntesis; o en un primer momento del dios idéntico al ser absoluto; en un segundo momento, Dios alienado o auto-enajenándose con su creación del mundo, en la medida que este es creado por aquél, y un tercer momento, finalmente Dios y el mundo reconciliados en una síntesis que encarna el retorno del mundo creado hacia Dios y el triunfo de Dios sobre el mundo creado. Es la misma cosa; claro que ha habido más necesidades de reflexión o de conceptos en el momento que Hegel transcurre su vida y eso tal vez explique su esfuerzo por racionalizar, por justificar toda una serie de necesidad de respuestas a las interrogantes de ese momento histórico. Eso también es posible, todo el esfuerzo desplegado por Hegel y luego por Marx, se basan en el concepto primario de la estructura del pensamiento occidental, que es el concepto de la unidad creadora, del "unitarismo" o de un "generador" del todo a través del origen: EL UNO, que es digamos, algo que adquiere movimiento para luego convertirse en método, se "clona" a si mismo, originando "lo creado" y cómo después retorna al creador; es decir: La unidad que se enajena, se hace "dos" , originando al ser, producto de la enajenación primordial o primigenia, originando así un ser que es en si mismo "la enajenación" o "alienación" objetivada o creada.

21. Podemos hablar de una primera conclusión: El acto mismo de la génesis de la cosmovisión occidental es un “acto de creación de lo enajenado”. Porque un ser único y absoluto como el que esta en el inicio de la cosmovisión occidental, no puede hacer otra cosa que “clonarse” o realizar un proceso de partenogénesis. El tercer acto de la creación, que significa “el tiempo que transcurre lo creado”, es el proceso a través del cual la auto enajenada unidad, que en realidad nunca produjo ningún “otro” diferente a “si mismo” sino algo “parecido” o como dice la Biblia “a su imagen y semejanza”, se junta nuevamente con su propio “clon” en un acto de “síntesis”.

22. Y aquí ya podemos notar a que se refieren los cristianos cuando nos hablan del “pecado original”, puesto que lo creado no puede ser tan igual al creador, tiene por lo menos un defecto, error o pecado. La marca que simboliza el “pecado original” es un “sello civilizatorio”, un “sofware psíquico” que debe tener una explicación ligada a la naturaleza par de la sexualidad humana.

23. Pero hay otro tema mas interesante que el análisis de la sexualidad en nuestra crítica a occidente, que es la concepción del tiempo. La “dualidad” o dicotomía del ser aparece en occidente como un defecto, error o pecado propio del “par”, lo finito o existente, simula ser una causalidad errática, pero como la unidad creadora es perfecta, no puede cometer errores, entonces la responsabilidad es exclusiva de lo “emanado”, o creado; por eso decíamos, en el plano de la existencia humana los sexos aparecen como un error de origen, el pecado original. De aquí nace el sentido trascendente de la “culpa” o degeneración “natural” del hombre occidental, su sentimiento de frustración, de estar enajenado a su Dios creador, a ese Dios que lo crea todo, y sobre todo, que crea el tiempo. La existencia no es mas que tiempo, y el tiempo es el error primordial, o en todo caso es tiempo “errático” no “igual al tiempo de él” que es eterno, que es una especie de “tiempo perfecto o eterno”, sino que es tiempo como todo lo creado “semejante” a Él. Este es el tiempo y el sentido del “pecado original”, ese tiempo enajenado a Dios, a aquel tiempo en el que somos pecadores, es decir: erráticos, por eso nadie se libra del “pecado original”... o casi nadie, solo Maria la Virgen humana, madre de Dios. Si seguimos esta línea de pensamiento podremos develar la misteriosa presencia de la Virgen, del Espíritu Santo, del “uno y trino” y la de los otros dogmas cristianos, que es un tema teológico que dejamos para otra oportunidad. Pero yo reto a los filósofos y teólogos a un debate sobre este tema ya que creo que aquí están las “fallas de origen” de la civilización occidental, el origen de su reputada mezquindad, de su belicismo, de su sangre fría; y de su responsabilidad en la muerte compulsiva o asesinato de cientos de millones de seres humanos en las guerras de expansión colonialista y de “conquista”. **Es decir, este es el origen y carácter del “alma del conquistador”, lo que llevan los “wiracochas” debajo de la coraza metálica**.

24. Es decir, en el imaginario occidental “nuestro creador nos hizo” defectuosos, con referencia a un “molde” que es él mismo, que esta en el origen, pero también al final de la existencia, nuestro tiempo, pues, esta prefijado por esa “deficiencia permanente”, en que, cada instante de tiempo no lo hacemos o no lo sentimos perfectible con respecto al instante anterior, sino que lo sentimos errático, sentimos una culpabilidad anticipatoria por cada paso que damos, por cada segundo que vivimos. Esa “culpabilidad anticipatoria” es también el origen de esa moral tortuosa que “pide perdón para pecar otra vez”, al no haber articulación entre los medios (rangos de tiempo erráticos) y los objetivos (tiempo global divino), nuestra naturaleza no es perfectible, sino errática, y al no haber una articulación natural sujeto-sujeto, pues toda relación es reducida a fin de cuentas entre sujeto-objeto, el sujeto “único” en su trance absurdo de “socializarse”, posee, somete, invade “al otro”, con su amor absurdo y brutal mata al “otro sujeto” amado. Este tema de amor es singularmente vivido por las mujeres occidentales, que “huyen del amor” verdadero, porque temen –ciertamente- su invasión, “conquista”, posesión de su cuerpo y de su alma, lo que corresponde a su desaparición correspondiente, algo que los freudianos llaman “temor a disolverse en el placer del otro”.

25. Cuando dos occidentales se juntan, o se conocen, lo primero que esta en juego es la cuestión del poder, es decir quién somete a quién; lo trágico es que también sucede lo mismo cuando se conocen un hombre y una mujer; y en los que van a ser pareja, el amor que debería ser “una

cesión total de voluntades" [4] se convierte en una confrontación o contradicción de voluntades. El "Otro", a quien siempre se le intentará convertir en "objeto", se defiende, declara "Objeto" al "contrario", desatándose una reacción en cadena, una "guerra global de bajísima intensidad". Así pues, todas las relaciones sociales occidentales son predadoras, por eso Hobbes decía: "el hombre es el lobo del hombre".

26. Como esto es una lucha generalizada, en donde esta en juego la supervivencia de la especie, entonces para resguardarla, el instinto de conservación humano hace surgir el poder represivo del Estado y lo que es peor, surge la moral-doble de los cristianos. La negación del "otro" se resume con el principio hegeliano que dice que ***"todo finito consiste en esto: que se suprime a si mismo".*** Con la negación del "Otro" o de "lo Otro", aparece la necesidad de un código de valores, de "mandamientos" o reglas para preservar la vida, es decir para que el que niega "al Otro", respete en última instancia la existencia o la vida del "otro". Hegel especulaba sobre la artificialidad de las leyes divinas o códigos de comportamiento, en ausencia de la religión como un "lenguaje de amor".

27. En el manejo del tiempo que es producido por "el par", como lo analizaremos después, existe un cálculo del futuro donde lo principal es la correcta relación de velocidad y aceleración entre los objetivos y los medios de llegar a ellos. En este sentido no hay un modelo "arquetipico", o "inicial". Es decir como no hay modelo primordial "creador a imagen y semejanza" o "negador inicial del Otro", que obligue "al Otro" a ser como "él", entonces no hay "error" primordial o "pecado original". Así, en los Andes en las comunidades Quechuas, Aymaras y Puquinas existe aun un mundo regido por la ley del amor y la solidaridad humana **(los principios del yanapay o yanapacuy),** o por el simple respeto de los pares o también, **el mundo del equilibrio de los opuestos complementarios**. El pensamiento andino, es un pensamiento forjado o acostumbrado no en términos de mensurar todas las cosas a la medida de uno, sino de encontrar los "pares" de las cosas, es decir de encontrar su complemento o la razón de su complementación y cómo es que establecen una proporcionalidad entre ambos, es decir la razón de su equilibrio y por tanto también de su desequilibrio; de cómo los pares complementarios encuentran una proporcionalidad entre si y cómo y porque en determinadas circunstancias se desproporcionan, desequilibrándose para pasar a estructuras mas complejas. Estos son ya algunos principios de la sabiduría de nuestros amautas y del movimiento indígena peruano-ecuatoriano-boliviano.

28. Esa conciencia del tiempo (lineal recta o lineal circular en el fondo son lo mismo, ambas se mueven en la geometría plana) de la cultura en occidente, es lo que la filosofía de Nietzsche clama por su superación, pasando a desarrollar una conciencia natural de "tiempo pleno" en donde nuestra identidad "como se llega a ser lo que se es" (escrito en las últimas líneas de la obra "Ecce homo") no sea "ser semejante a Dios", sino solo "ser idéntico a sí mismo" o mejor "ser idéntico a su ser natural" (Dionysos). Con estas razones se entiende porqué Cristo-Dios, armado de su filosofía ágrafa y sobre todo de su "praxis" neoplatónica, funcional a sus condiciones históricas, rompe el círculo natural o tiempo del hombre-humano y le impregna su futuro ultraterreno.

29. Esto es, a mi entender lo simple y lo transparente del pensamiento occidental, una cultura monomaniaca y megalómana. Una segunda conclusión es de que este sistema provoca la exclusión total de "lo otro diferente"; pues, si todo se origina de "la unidad" , todo es o esta "enajenado" al ser originante, todo es copia o "emanación", no hay posibilidad a "otra existencia diferente"; todo esta bajo el dominio de la "unidad creadora", y bajo este dominio todo lo creado es "universo", en la **abstracción** global es UNIDAD. Pero en la concepción de **lo real**, de lo concreto se trata de la concepción o cosmovisión de un cosmos IMPAR, en donde la estructura cosmogónica o complejidad se da por emanación, enajenación, alienación o clonación de la UNIDAD.

---

[4] A propósito, tal vez, la palabra mas bella del quechua es "Yanantin" uno de cuyos significados es "ambos amantes juntos", de donde se deriva "Yanapay" que es el verbo de la solidaridad humana, del amor humano, y su institución el "Yanapakuy" que es la "hermandad de los que se aman".

30. En este sentido lo diferente de la cosmovisión indígena, como lo veremos después, es que de inicio se parte de conceptuar el origen del todo como una dicotomía o PARIDAD, en donde "en el principio hay dos elementos diferentes" [5], dos esencias que entre otras características tienen la de ser complementarias y proporcionales, componen dos cosmos paralelos pero combinados; en donde la unidad no existe sino en tanto que tiene un correlato o contraparte que la equipara o desequipara según el momento de que se trate, pues el tiempo tiene también dos momentos u oscila en dos sentidos, como luego veremos. En el mundo indígena todo es par, lo que se presenta como impar (o "ch´ulla" en idioma Puquina) existe solo aparente o transitoriamente, son estados de transición momentánea: momentos en que se da, no una UNIDAD DE LOS CONTRARIOS sino mas bien una UNIÓN de los opuestos complementario; este concepto dicho así con el sustantivo "unidad" y no con el verbo "unión", es la mejor expresión que delata al occidentalismo. Una condición básica de la conciencia de la identidad humana es de que uno puede conocerse solo en relación con los otros: "diferenciándose de los otros" o "del Otro". La realidad intersubjetiva es siempre una realidad afectiva y de conocimiento, es siempre interactiva, interaccional, con los otros; es lo contrario de la obscenidad del monomaniaco.

31. Por eso el occidental a partir de su cosmovisión enajena primero a la hembra, es decir la señala como una copia imperfecta del varón (su "costilla"), inventando con esto el sistema "patriarcal", creándose con esto un meridiano lío "de faldas". Es fácil concluir que la mujer es la que prolonga el tiempo del hombre, dándole hijos, procrea, literalmente, el tiempo en forma de nuevas generaciones. Pero la situación de dominación o minusvalía en la que vive o supervive la mujer en la cultura occidental se hace notoria en la pluma burlona de Nietzsche: La mujer como "el más peligroso de los juegos" y la alusión directa a su dominación bajo "el látigo" [6], que lógicamente "ningún guerrero debe olvidar, para su solaz".

32. Luego, el buen occidental seguirá su guerra eterna contra lo diferente, enajenando todo lo que se le cruce por el camino; no necesitará cotejarse o consultar a nadie, la verdad es la que se logra con la imposición, no importa el medio o método, la vida es imponer la voluntad, es imponer "mi" verdad, y "mi verdad" máxima es que "mi voluntad" es el poder absoluto, la voluntad de poder [7] del ser individual absoluto, reflejo único del macrocosmos o cosmovisión occidental, el origen de la guerra eterna y el culto al reino de la muerte entre los seres humanos, pero también la guerra contra la naturaleza, la destrucción ecológica. Armados de estas ideas, podemos decir que el alma de todo occidental guarda un pequeño dictador y un enorme subversivo, y que su "democracia" es una válvula de escape, un intento vano de reconocer "al Otro". El "escogido" por su Dios, es su representante absoluto en la tierra, por tanto domina al mundo, es dueño de todo, de la naturaleza y hasta de sus hermanos, a los que esclaviza. El "pueblo escogido" y en él "el dictador escogido" se impone a la fuerza, o por la fuerza del engaño, no importa cual es ese pueblo o cual dictador, pudo haber sido el judío en una época, después fue el pueblo romano; luego el español; ahora es el norteamericano, sigue siendo el mismo monomaniaco de siempre [8].

33. Así, con este mismo "sofware" el humano occidental recicla una auto-enajenación, de la que no se puede liberar, pese a su dos auto críticos magistrales: Federico Nietszche y Carlos Marx. A Nietszche lo dejaremos para comentarlo mas en otra oportunidad. Pero con razón nos preguntamos ¿Qué falla en el sistema filosófico de Marx?. Creo que vale que le demos un poco de tiempo. Porque, cualquier marxista podría rebatir mi discurso con la conocida frase [9]: "No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia". Claro, ¿Qué puede importar que un pueblo cualquiera se auto proclame "el escogido", si no tiene la fuerza

---

5 *"... el Dios tres y uno, que son cuatro, a quien llamáis Criador del Universo ¿ por ventura es el mismo que* ***nosotros llamamos Pachacamac y Viracocha?*** (Exclama Atahualpa en el primer diálogo intercultural con Valverde). Inca Gracilazo de la Vega, *"Comentarios reales de los Incas"* . Edit. Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1960. p. 51.

6 *"Dame tu pequeña verdad, mujer, dije yo. Y la vieja habló así:"¿Vas con mujeres? ¡No olvides el látigo*!". Federico Nietszche. *Así Hablo Zaratustra*. Edit. La Oveja Negra. Pág.63

7 Estas categorías del pensamiento Nitzscheano las vamos a retomar en nuestro trabajo final.

8 El que es culturalmente monomaniático (en Quechua: el misti) es un ser que niega al Otro, lo somete, **lo "invisiviliza" para usarlo** o en el peor de los casos: lo mata**.**

9 Carl Marx, Federico Engels. *Feuerbach. Oposición entre las Concepciones Materialista e Idealista*, I Capítulo de la Ideología Alemana. Obras Escogidas. I Tomo. Edit. Progreso. Moscu. 1973.

material para imponerse?. Pero el argumento para imponerse es demasiado simple, es el argumento del guerrero, es la dominación por la fuerza de las armas, la táctica y estrategia del ladrón, del pirata, del que hace de su trabajo o labor, el latrocinio y el asesinato del trabajador, del productor. Para occidente siempre ha habido una constante en la guerra, su tecnología bélica es lo principal, la guerra siempre a sido su "modo de producción" originario y su principal herramienta de expansión, una vez que impone su dominio por las armas, luego "conquista" cultural o espiritualmente al pueblo invadido con su "mecánica mental", llámese ideología, o religión. [10]

34. Este es el desvarío de occidente, el origen de la guerra permanente, la locura o enajenación persistente, el eje del pensamiento occidental, la razón que justifica la depredación de la guerra permanente. Ahora, vamos a analizar en síntesis las consecuencias mas importantes de nuestra crítica al occidentalismo en el pensamiento marxista.

35. Vamos a ocuparnos un poco de Carlos Marx, que es uno de los autocríticos de occidente dado que toma el método del sistema filosófico hegeliano para su propuesta. La falla en el sistema de Marx es de que no solo acepta el uso de la "enajenación" como categoría teórica que expresa la realidad concreta, sino que la reivindica como herramienta principal del "método" para actuar sobre la realidad, es decir acepta la "enajenación", parte sustancial de la dialéctica, como herramienta principal para la "liberación" de la miseria material y espiritual de la humanidad. Esto al margen de que cambie el espíritu por la materia como la parte primaria o la "unidad originaria" del sistema. Es un contrasentido total, por eso ha fracasado [11].

36. Dice Marx, en su crítica a Feuerbach: "La 'liberación' es un acto histórico y no mental y conducirán a ella las relaciones históricas, el estado de la industria, del comercio, de la agricultura..."; y este sí que es un pensamiento correcto, lo incorrecto de su sistema es que descuida el estudio de la principal fuente material o para usar sus propios términos: descuida el estudio de las "condiciones materiales de existencia" de las unidades reproductivas de la vida y existencia humana, es decir de las FAMILIAS [12] que es "la fabrica" del hombre mismo, donde se reproduce el ser humano, pero para ser mas preciso, donde se reproduce el trabajador y se repone permanentemente lo que hemos denominado (en el artículo de la referencia) fuerza de trabajo subjetiva (o fuerzas productivas subjetivas), donde se incluye la educación y la cultura. Es decir al interior de la familia, en donde también se reproduce la "fuerza de trabajo objetiva" (por medio de la comida) hay una economía o "infraestructura" que condiciona o determina la reproducción de la "estructura fundamental" del pensamiento y de la cultura y que en otros párrafos he denominado también "mecánica mental", pero que en lenguaje marxista puede denominarse "superestructura ideológica".

37. Este conjunto de fenómenos "familiares" que son "condiciones materiales de existencia" de los pueblos, pueden bien escapar al "análisis de clase" y pasar a ser entendidos solamente con el "análisis de civilización", en donde las "contradicciones de civilizaciones" estarían condicionadas por las diferentes "tecnologías de organización de la fuerza de trabajo" [13].

---

[10] Vale acá recordar la máxima del Gengiskan: "se puede conquistar el mundo a caballo, pero no se le puede gobernar a caballo".

[11] Edgardo Lander, en su texto: "*Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos*", desarrolla un comentario a la obra de Fernando Coronil, en donde entre otras cosas reclaman la incorporación de la categoría de la "naturaleza" en las relaciones o contradicciones "capital-trabajo", para el análisis sociológico.

[12] Al interesado lo remitimos al artículo: "*Amaro Runa en el Laberinto*" aparecido en la Revista "Los caminos del Laberinto" Nº 4. Lima. 1986. p. 101; y también en "El Dominio Patriarcal del Mundo", artículo mas reciente en la Revista "Grano de Arena" N° 16, Cusco, 2002.

[13] Ob.Cit. "*Ahora bien, no todas las civilizaciones rompieron esa IDENTIDAD FUNCIONAL ORIGINARIA; es más su desarrollo diferenciado según cada cultura o civilización, representa una gama de fenómenos mucho más complejos que la simple teoría de la "evolución de las clases sociales"; vamos a denominarlos PROCESOS DE CONFIGURACION DE TECNOLOGIAS DE ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, tema que es materia de mayor profundización y explicación del documento de AMARO RUNA pero que por el momento nos permite decir que las limitaciones de la sociología (y del socialismo real) actual están dadas porque los ANALISIS DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASE son insuficientes para explicar la realidad peruana y sus fenómenos actuales (y no solo la realidad de nuestro país). Esto hace que debamos recurrir al análisis de LAS CONTRADICCIONES DE CIVILIZACION que están dadas por la diferente tecnología de organización de la fuerza de trabajo de las dos Civilizaciones, la Andina y la Occidental, vale decir la estructura y composición FAMILIAR y sus múltiples relaciones con las diversas instituciones o estructuras económicas, sociales y políticas de la sociedad peruana.*

38. Pues bien, puede suceder que en una sociedad determinada, como ha pasado en Europa del Este, las fuerzas socialistas hayan cambiado las condiciones materiales de existencia de la relaciones de producción, y que los sindicatos con su partido y su Estado hayan conseguido el control de los medios de producción, pero que muy por el contrario a lo planteado por Marx, no hayan cambiado para nada, la superestructura social, ideológica y hasta política.

39. Lanzamos una hipótesis: Para el éxito de esta etapa del socialismo “realmente existente”, no eran los sindicatos los que debían haber tenido el “control de los medios de producción” sino que debieron ser las familias de los obreros, de esta forma se hubiera retomado las identidades funcionales para una economía equilibrada, que es como funciona una economía basada en el Ayllu: 1. Identidad funcional productiva-reproductiva al interior de las familias; 2. Identidad de las Unidades de Consumo-Producción en la economía y 3. Identidad de Oferta-Demanda agregadas, en el mercado. Bueno, estas son ya unas cuantas consignas políticas de nuestro movimiento indígena nacional.

II PARTE

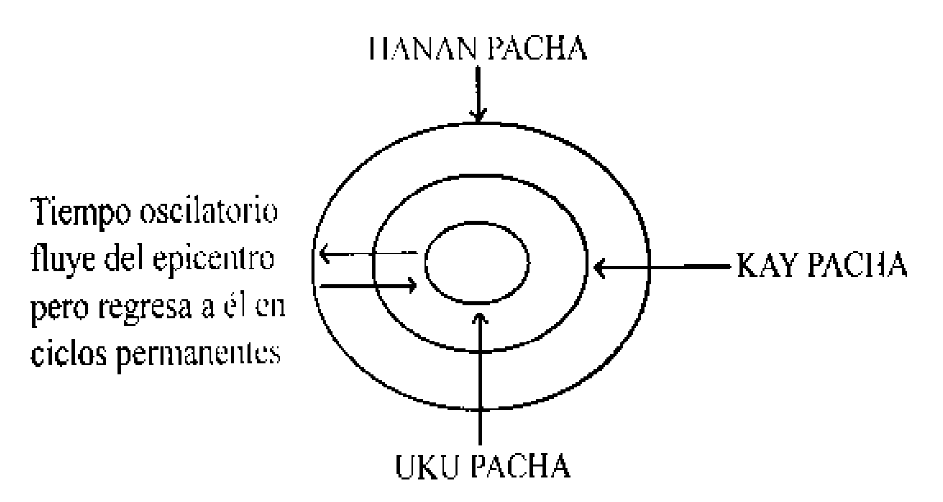
QHAPAQ KUNA... LA ESCUELA ANDINA

40. Mi padre me explico, o me hizo ver -para ser mas explicito- que el cosmos, y no digo “universo” porque si lo hago ya estoy predeterminado por la UNIDAD “creadora”, el cosmos es tan claro y cristalino, como un estanque de agua en un manantial originario, translucido y transparente, en donde se puede observar todo lo que constituye esa claridad de los manantiales de las alturas... y que si se quiere entender como funciona todo, en especial el tiempo, entonces debe uno observar lo que **sucede cuando se tira una piedra en el cristalino estanque de lo existente (dibujo N°1)**... así funciona todo, me dijo**, revelándome el secreto del culto andino al agua;** el niño que yo era en ese tiempo quedo maravillado con las ondas o círculos concéntricos perfectos que como mágicas mandalas se dibujaban sobre el agua. Esa fue una poderosa señal o signo de un conocimiento global. A través de ese símbolo dinámico y natural, que expresa la LEY GENERAL DEL MOVIMIENTO Y DEL TIEMPO, he podido aprender tanto o más que en todo el tiempo que he asistido a la escuela y la universidad.

DIBUJO N° 1

41. La magia de aquella lección es imborrable y cada día me enseña mas. Podemos interpretar este símbolo dinámico de la siguiente forma: Los múltiples círculos concéntricos pueden simplificarse en tres (ver dibujo N° 2): El Hanan Pacha, que es el circulo o esfera exterior, expresa el mundo potencial o "de fuera", que siempre "va siendo" o "puede ser". Nosotros usamos el lenguaje en forma potencial, siempre "estamos siendo" , nos "estamos yendo" o "estamos viniendo", en este sentido el "ser" es mas un "siendo", en nuestra cultura no hay un "ser" estático, no puede existir algo sin movimiento, sin tiempo. **Y el tiempo fluye de adentro hacia fuera, pero regresa según ciclos permanentes**. En términos simples, el Hanan Pacha es el tiempo futuro, es la esfera por la que vamos a transcurrir **pero que ya existe o "esta existiendo"**, el mundo que "esta afuera" del aquí y del ahora.

42. El circulo interior o Uku Pacha, expresa el "adentro", el pasado, lo que "fluye del interior del tiempo y del espacio", en términos simples es el mundo que "no se puede ver", el subyacente; los sacerdotes cristianos lo identificaron con el infierno.

43. Pero entre los dos círculos interior y exterior, existe el Kay Pacha, o el mundo del aquí y del ahora, que en realidad es un "umbral" "punku" o "chakana", puerta y puente, como tránsito cognoscible de las otras dos esferas, pero que es el que "ocupa o capta" nuestra conciencia. El Kay Pacha "recuerda" con nuestra conciencia el Uku Pacha de donde proviene, pero también "ve" ya el Hanan Pacha o esfera exterior del tiempo a donde marcha. Esta es la manera de conceptuar el tiempo, o Wiñay, vocablo Puquina [14] que significa "eternidad". El tiempo, en nuestra cultura esta representado por las serpientes sagradas Yacumama y Sachamama, "Amaros" o "Chocoras" [15] que son dos serpientes entrelazadas (que es fácil confundirlas con una anfisbena) (ver dibujo N° 3), una con la cabeza implantada en el Uku Pacha y la otra con la cabeza en el Hanan Pacha (ver dibujo N° 4) aquello representa la oscilación eterna del tiempo, que va de una esfera mínima o Uku Pacha (pasado) a una gran esfera, máxima o Hanan Pacha

---

[14] P. Federico Aguiló, S.I. **El Idioma del Pueblo Puquina**. Edit. Colección Amauta Runacunapac, 2000. Quito.
[15] Ob.Cit.

P. 51. Cuyo significado dice; Chocora: Vívora. Idolo y Waca puquina, espiral, ondulante o que da vueltas.

(futuro) y que tiene el ombligo o "estómago" en la esfera que representa lo que capta nuestra conciencia o Kay Pacha; conciencia que eventualmente puede ampliarse ("anchar su banda") o puede reducirse; pero que nos recuerda que nunca debemos "alejar 'el estómago' del aquí y del ahora", porque este error es la principal fuente del desequilibrio y por tanto de la enfermedad.

Dibujo 3

...Existe una leyenda mítica, que se refiere a dos seres míticos que recorren los tres mundos. Comienzan por el de adentro, pasan por el de aquí y siguen hacia el de arriba. Uno es Yacu Mama y el otro es Sacha Mama. Ambos estan representados por dos grandes sierpes o culebras...

...Sacha Mama no repta sino que camina verticalmente, con tal lentitud que apenas se percibe su movimiento...Al pasar al mundo de arriba, Yacu Mama se transforma en el rayo y Sacha Mama en el arco iris. El arco iris es una deidad que fecundiza la tierra, que da color a todas las plantas y seres en general. Es el signo de la fertilidad o fecundidad de los seres vivos y de la tierra misma.

...Los tres mundos se hallan, pues unidos por estas dos sierpes míticas, dioses del agua y de la fecundidad.

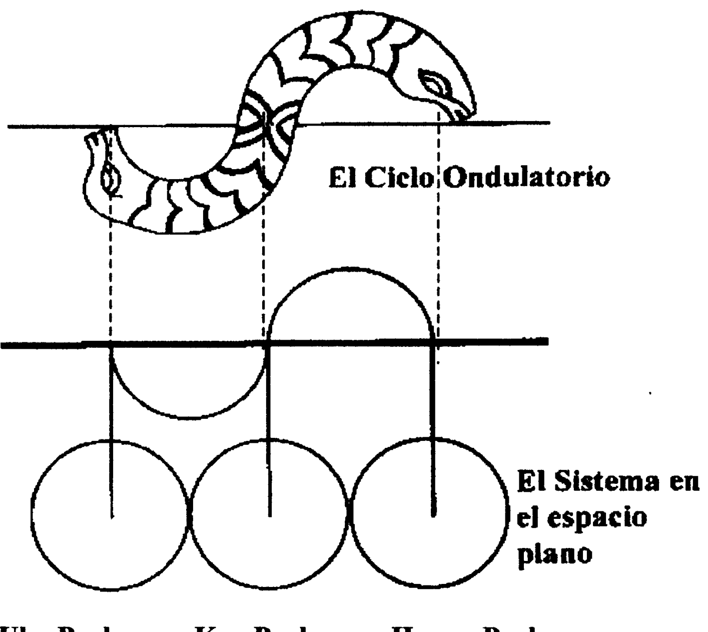
Luis E. Valcarcel. ***Etnohistoria del Perú Antiguo; UNMSM-1967***

AMARO ó CHOCORA

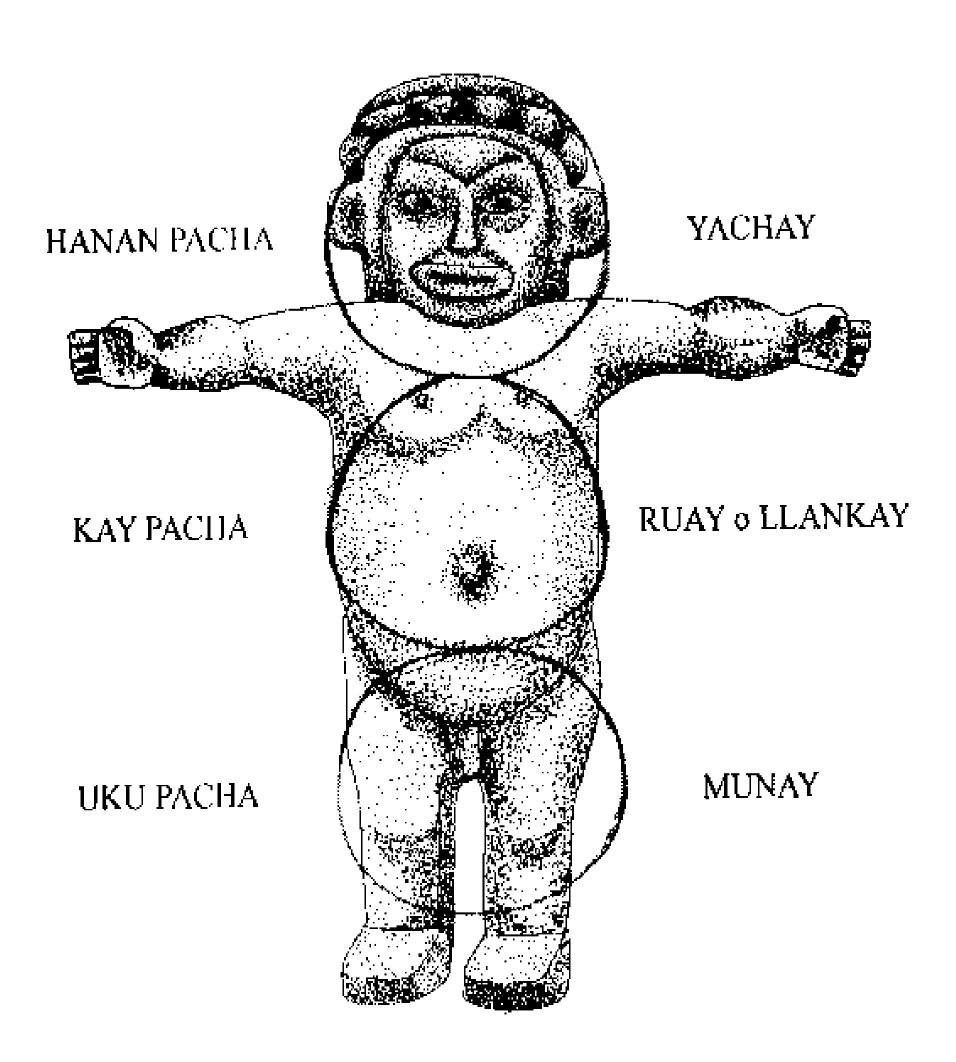
Dibujo 4

44. Así pues, el tiempo para la cultura andina tiene un adentro y un afuera, y fluye oscilando cada vez con mayor fuerza como la "Chocora" que da vueltas en espiral, ampliando su tamaño. ¿Y cómo se aplica este sistema de sabiduría o conocimiento al plano donde vive el ser humano? Puesto que esta codificado en un símbolo espacial. Lo que en el espacio tridimensional se ve como tres esferas concéntricas, en el plano se verán (dibujo N° 4) como tres círculos tangentes Los sacerdotes "Altomisayoc" aluden a tres principios valorativos y tres partes del organismo (dibujo

N° 5) que les son correspondientes, a saber, el “Munay” o principio del “querer”, del “amar” o de la voluntad consciente, esta parte correspondería al circulo de la zona púbica o aparato sexual o reproductor; el que cultiva mucho esta parte que corresponde al Uku Pacha, se vuelve un “munayniyoq” y hará magia con su capacidad y potencia para sentir y proyectar la fuerza del “munay”, **y hasta podrá volar en las alas de la pasión organizada que procrea nuestra cultura.**

Dibujo 5

45. El Segundo principio es el del “Llankay” o “Ruay” que es el “hacer” o “laborar” o mas llanamente el principio del trabajo [16], que es la esfera del Kay Pacha, que en el organismo humano lo ocupa la zona del estomago (ombligo) y del corazón, que son los órganos que nunca, o casi nunca dejan de trabajar; el que cultiva esta zona será un “Llankayniyoq” un eterno equilibrado y equilibrador del mundo; pero “mucho equilibrio también hace daño” porque inmoviliza.

[16] Preferible no usar este horrible término porque viene de “traba” que es el grillete que usaban los esclavistas para que los esclavos no pudieran escapar.

46. Y por último el circulo de la cabeza o “Yachay” , que traduce el principio de “el saber” o “la sabiduría”, zona del Hanan Pacha; el que lo cultiva es un “Yachayniyoq”, un ser pensante, gran teórico descifrador de razones y palabras, “pero nada mas”.

47. Los “Amaro Runa” son los humanos que logran el cultivo y la perfección en los tres Pachas, transitan libremente por ellos usando el Qhapaq Ñan, son los amautas de la escuela andina o Qhapaq Cuna.

48. Estos tres círculos tangentes, como símbolos y su relación interactiva que es un método de conocimiento, están expresados también en la arquitectura de los templos andinos antiguos re descubierta y estudiada por Milla Villena [17].

49. Aquí es necesario detenernos un poco, para reflexionar sobre los “procesos de sanación” que ejercen los sacerdotes andinos o Altomisas, sobre nuestros hermanos indígenas, sobre las “chacras”, o sobre estructuras mas complejas. El principio que yo aprendí, trata de que los dos mundos extremos, el “munay” y el “yachay” o sentir y saber, o sentimiento y razón estén equiparados, alineados o equilibrados por la realidad del “ruay” o “llankay”, es decir del hacer cotidiano o el trabajo de cada día. La fuerza del sacerdote estará dada por su capacidad para entender qué parte del enfermo esta desequilibrada en si misma o “no vibra al compás del kay pacha”. El sanador tratará de devolver al enfermo al orden andino u orden natural. **Por supuesto que hay múltiples “técnicas” para restituir el “ORDEN ANDINO”.**

50. Lógicamente que cada uno busca en su cultura de origen las diferencias, las similitudes o las identidades con las otras culturas que vienen de afuera o con las culturas ajenas o extrañas. Y cuando a uno le han enseñado a “ver” lo existente con los ojos de su propia cultura, uno se pregunta por la estructura de la cultura foránea, uno intenta conocerla, y cae en la “mala suerte” de entrar a la escuela occidental a aprender a leer, escribir y tratar de entender los libros. Eso si que es un entrar en un bosque tan plagado de complejidades, que uno cuando llega al 5° de primaria, ya esta el pequeño “yachayniyoc” tan enredado, tan oscuro y empachado de ideas y de racionalismo, de conceptos, esquemas y métodos, que cuando pasa la universidad ya esta totalmente perdido y es bastante difícil encontrar algún hilo conductor que nos permita seguir la luz, alguna forma de entender el conjunto, de entender el todo, para poder caminar en la vida, porque uno sin mapa no puede transitar en la historia, ni puede fijarse algún tipo de camino hacia alguna meta, menos hacia la meta que han trazado nuestros ante pasados. Además descuidan tanto sus planos del “munay” y el “ruay” o “llankay”, que es muy difícil ya su recuperación o vuelta al equilibrio.Vuelvo a repetir que acá en esta parte del continente, en esta Sud América hay un proyecto histórico muy antiguo, que nos ha dejado pruebas de una ciencia altamente desarrollada, cuyas evidencias arqueológicas podemos ver. Hace algún tiempo la Dra. María Sholten, matemática Holandesa radicada en el Perú, presentó y publicó un hallazgo, un alineamiento geodésico, algo que llamó el Qhapaq Ñan[18], que es un alineamiento de ciudades preincas a lo largo del territorio del Perú y de Bolivia. (dibujo N° 6)

51. Ella **no** ha escrito en aquel texto sobre un concepto filosófico o sobre una idea digamos inventada o creada por ella, María Sholten redescubrió en el mapa que las ciudades de Oruro, Potosí, Tiahuanaco, Pucará, Cusco y hasta Cajamarca, fueron construidas en una misma línea recta y a distancias proporcionales. Esta pasa por lo que se podría denominar el Centro Astronómico Originario que ha servido para edificar cada una de estas ciudades que son templos Pre Incas y que son muy fáciles de visitar y muy fácil de verificar sobre un mapa. Esta maravilla macro-arqueológica denominada Qhapaq Ñan ó sea, **ruta o camino de los Qhapaq**, o también “Ruta de Wiracocha”, puede ser verificada en cualquier mapa de aeronavegación que tenga la corrección de la curvatura de la superficie del globo.

52. Bueno a este Qhapaq Ñan, ella tampoco le inventa el nombre sino que ella lo saca de algunas tradiciones y cuando hace este descubrimiento dice: Este debe ser el Qhapaq Ñan, lo identifica

---

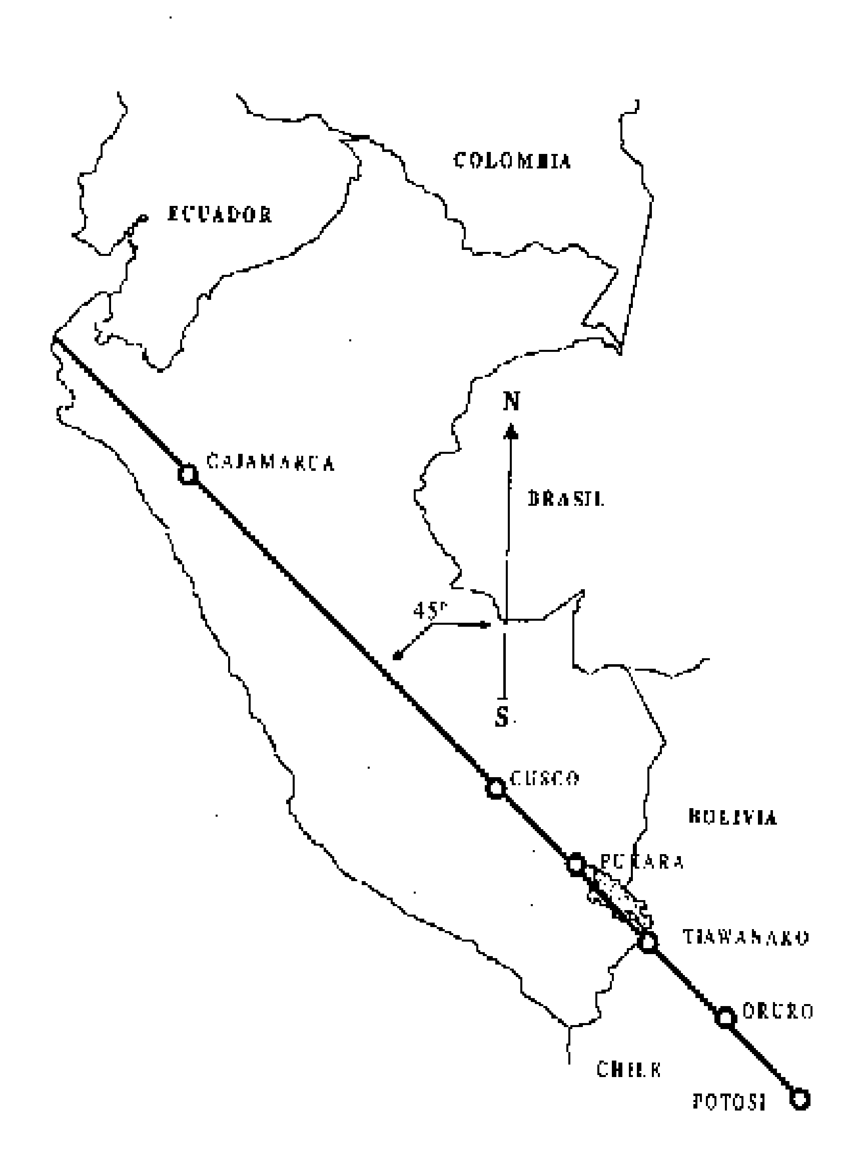
[17] Milla Villena, Carlos. “Genesis de la Cultura Andina”. CAP. 1983. Lima.
[18] Sholten Maria. El Capac Ñan. 1980. Edit. Boletín de Lima.

con las leyendas y tradiciones que hablan de él. Esta es una PRUEBA MATERIAL INNEGABLE de la existencia de la cultura andina como una ciencia muy desarrollada y con un pensamiento o sabiduría sistematizada tanto o mejor que el proyecto histórico occidental. Este saber o conocimiento altamente sistematizado, le daba cobertura o soporte científico completo a una sociedad de varios millones de personas que vivían con un estándar de vida superior al que puede desear cualquier pueblo actual y sobre todo, cuyos habitantes a la llegada de los europeos, no conocían el hambre. Estas evidencias están presentes en el mapa. La sociedad que los amautas construyeron sobre este eje o "Seq'es" fue la civilización de la "Tawa", única en el mundo.

Yo desafío a que se me demuestre qué otra cultura ha edificado tan hermosamente sus ciudades bajo un orden tan magistral. La "utopía andina" esta allí, incólume, todavía vive rodeada de mas de 6,000 comunidades indígenas, que poco a poco recuperan la conciencia del manejo de este maravilloso ser naturaleza-humano. En la actualidad nuestro pueblo indígena andino recupera poco a poco su conciencia como timonel de ese eterno, pero interferido, orden andino.

DIBUJO N° 6

QHAPAQ ÑAN
O EL CAMINO DE LOS JUSTOS

53. Pero también están los grandes templos de piedra que son monumentos megalíticos, hechos así de enormes para que no los destruyan, para que la gente extraña destructora, no venga y en quinientos ó en mil años ó en dos mil años, no puedan destruirlos. Las "marcas" que han dejado nuestros abuelos, en nuestro propio proceso de civilización –si es pertinente llamarlo así- son notorias en el desarrollo de una cultura como la andina. Cuando uno va al Cusco y se da cuenta que hay una exageración en las piedras de Sacsayhuaman o en las entradas de las calles del Cusco, que hay tallas con esquinas y piedras engrampadas maravillosamente, uno se pregunta si no solo es vanidad o desafío lo que hay detrás de aquel gran despliegue de grandeza y sobre todo de belleza. Pero para qué ha sido hecho esto así ?. La respuesta es evidente, allí hay un sentido de trascendencia de eternidad y bueno en estas ciudades hay pues estos templos antiguos que recogen esta propuesta histórica, este proyecto histórico y la tecnología que se ha usado para hacer estos templos inclusive para hacer esas proezas de mover tamañas piedras y de colocarlas en una suerte de rompecabezas en donde no hay regularidad visible, ni se sospecha la posibilidad de previsión o planificación de la pared o del edificio.

54. Es algo así como la música andina que es "asincopada", no hay una métrica única o cuadrada. Los bloques de la arquitectura occidental son todos paralelepípedos, cuadrados, ladrillos y bloquetas cuadrados, etc. Cuando le preguntamos a los muros del Cusco, porque son así o porque los hicieron así, se recibe la respuesta rápida y a través de esos muros nuestros antepasados nos dicen que somos eternos, que somos sabios; que lo que hicimos fue además de funcional, artísticamente bello, pero además que como pueblo, tenemos un gran futuro, esa es la respuesta que se recibe cuando uno interroga a los templos megalíticos del Cusco, Sacsayhuaman o de Machupicchu. Dado que son la prolongación misma de la naturaleza para el hábitat humano.

55. Precisamente de eso se trata de ver, de descubrir o de redescubrir o escarbar y limpiar esta tecnología, esta propuesta histórica que está contenida en estos templos. Qué nos dice esa recta geodésica del Capac Ñan, sobre la cual están nuestras ciudades sagradas Pre Incas o templos que sirvieron para algo todavía desconocido para nosotros. ¿Cuál pudo ser la utilidad de un alineamiento de ciudades sobre una recta que esta construida a 45° del eje norte-sur?.

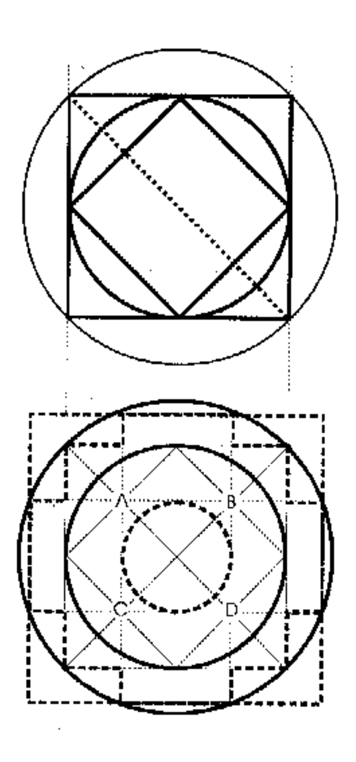
56. Sabemos lo que nos dice nominalmente ese símbolo o señal, que es una línea o diagonal en 45 ° grados de un imaginario cuadrante sobre el globo terráqueo y que esa es la Ruta de los Qhapaq. ¿Y quiénes son los Qhapaq?, aparentemente son los "navegantes" de esta ruta real, de este "camino recto" de ciudades sagradas. Creo que analizando bien el término del Qhapaq Ñan podemos distinguir algunas cosas que son muy interesantes, este termino del Qhapaq Ñan si buscamos en el diccionario Quechua-Castellano del Padre Lira [19], el significado del vocablo "Cápac" vamos a encontrar algunas traducciones que son por ejemplo: poderoso, rico; pero hay un significado muy interesante que en ese entonces se escribió con doble "c" adelante y atrás ó sea Ccápacc que significa **justo, correcto, exacto**. Es decir Qhapaq Ñan significa la Ruta o Camino de los justos, correctos, exactos o de los nobles y santos [20]. **Y allí, marcado en el suelo peruano a 45° del eje norte-sur, tenemos una especie de TAO andino, se trata de una Escuela o disciplina andina que es indudablemente la disciplina global de la Qhapaq Cuna**[21]. Teniendo este punto de partida, ya podemos darle continuidad a nuestra escuela andina, a nuestra sabiduría o conocimiento sistematizado por milenios de historia autónoma de nuestro pueblo, cuya señal mas visible es el Qhapaq Ñan; pero también a 22° 30' del eje Norte-Sur esta la otra línea que es la Chekkaluwa que significa "diagonal" o "camino de la verdad", según nos refiere la Dra. Maria Scholten. Y ella también formula esta otra pregunta, ¿Porqué la diagonal es el camino de la verdad? . La Dra. Sholten interroga: ¿Imatak Chekari?, ¿Y cual es la verdad?.

DIBUJO N° 7

[19] Lira A. Jorge. Diccionario Kkechuwa-Español. 2da Edición.Cuadernos Culturales Andinos N° 5 , Bogotá.1982

[20] En el libro de Federico Aguiló citado anteriormente sobre el idioma Puquina, "Khapaj" significa: Santo, noble.

[21] Imbelloni, J. "La Capaccuna de Montesinos", en Anales del Instituto de Etnografia Americana. Mendoza, Tomo II.

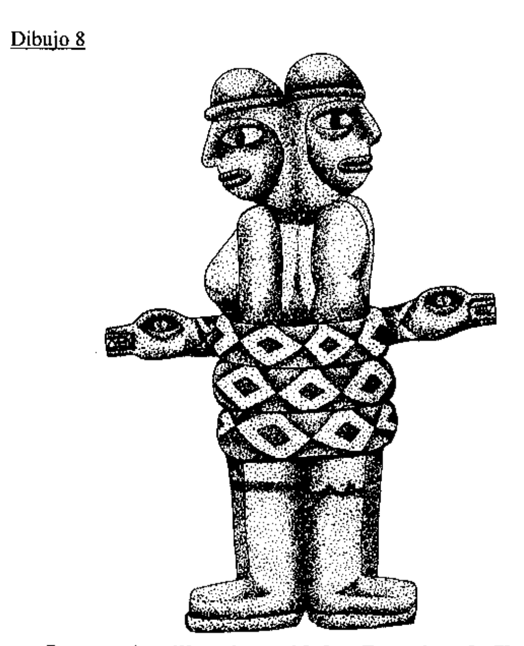
Metodo de obtención de la tawa-chakana. o cruz ordenadora de los tawanakus, que nace del circulo interior o "uku pacha" y que estando inscrito entre un círculo y un cuadrado exterior, tiene su mismo perímetro. Esta es, la fuerza de "puente" y proporcionalidad entre los dos "pachas" extremos.

57. Podemos imaginar una posible respuesta, según el dibujo N° 9 podemos suponer ciertamente que este "camino de la verdad", es mas propiamente el "camino de la vida" , por cuanto si construimos utilizando nuestro diagrama del dibujo N° 7 un circulo que lo circunscriba y en el interior de aquel una cruz inscrita cruzando líneas por los puntos A, B, C y D, entonces podremos obtener la Cruz cuadrada o Cruz del Tiawanacu y la buscada gran diagonal o Chekkaluwa. Ahora bien, superpongamos este diagrama al globo terráqueo y veremos que el Qhapaq Ñan estará a 45° del eje norte sur y la Chekaluwa prácticamente superpuesta sobre el eje de rotación de la tierra. Lo cual nos lleva a concluir que este "camino de la verdad o de la vida" es con justa razón el eje de rotación de la tierra que tiene una inclinación de 23° 30', que es la inclinación que crea la vida y la biodiversidad en la tierra, al ser la causa de los solsticios, de las estaciones y la diversidad de climas. ¿Será esta una buena explicación de la leyenda amazónica aquella que dice que los Inkas sabían el secreto de la vida?. Pero aun nos quedará la pregunta: ¿Porqué o para qué hicieron los Amautas de la Qhapaq Kuna aquel magistral alineamiento de ciudades? ¿qué utilidad práctica tenía?.

58. Hasta aquí de mis indagaciones, tengo otras preguntas interesantes: ¿En algún momento el ángulo de rotación de la tierra fue de 22° 30'? , y si fue esta su inclinación original, ¿Cómo a llegó a ser tal? Y ¿Porqué la tierra se inclino un grado mas? O mejor, ¿Cuánto se tardará mas la tierra en inclinarse lo suficiente para que se "de la vuelta el mundo"?. Siendo el Qhapaq Ñan un gran alineamiento de "intiwuatanas", ¿Era usado como un sistema para "amarrar al sol"? o mejor: ¿AMARRAR EL ANGULO DE INCIDENCIA DEL SOL SOBRE LA TIERRA?. Parece fantasia, pero encontrar respuestas a estas preguntas es algo muy serio e importante, pues el significado de "Pachakuti" es "se voltea el mundo" o "mundo volteado". Si observamos el actual desorden climático y ecológico que se agrava cada año, podemos calcular lo que va a suceder si el eje del mundo se inclina algunos minutos o un grado más. ¿Es inevitable el Pachakuti?[22], ¿El Armagedón andino?.

[22] El significado de Pachakuti puede tener dos sentidos; que el ángulo siga pronunciándose hasta que se de vuelta el globo y el otro, que el ángulo "vuelva" a su "sitio" original.

Dibujo 8

La pareja «illa wi» o «ídolo» Puquina de Ilave

59. La Dra. Mercedes Cárdenas y Milla Villena, del Instituto Riva Agüero de la Universidad Católica[23] plantean una hipótesis interesante cuando hablan de la "Qhapaq Kuna", como una "institución astronómica religiosa" presente en el mundo andino desde hace aproximadamente cuatro mil quinientos años. **Presentan además la evidencia arqueológica**. Esta Cápac Cuna o institución que también según algunos cronistas es una institución que da origen y continuidad a la estirpe de los "Amaro Runa" [24], que fueron los amautas históricos o héroes como Manco Cápac por ejemplo, hasta Atahualpa, o al maestro de Manco, llamado Apotampo, y anteriormente a él un personaje o doctrinero que se llamaba Tunupa que mucho lo confunden o lo identifican con Wiracocha, Tahuapaca, Arnawan, Imaymana, Tarapacá y tantos otros nombres [25], que de seguro son los diversos personajes que han seguido esta ruta de iluminación, escuela o ruta de los nobles y santos o "camino de los justos, correctos, exactos". En base a esa línea o "C'eje"magistral, de ciudades y de familias, los inkas tejieron el increíble telar del Tawantinsuyu.

59. Una respuesta posible a la pregunta de los que se inician en la escuela de la Ccápacc Cuna, la podemos explicar a partir de una observación sobre el posible origen de Manco Cápac, que como todos sabemos se dice que "salió del Lago Titicaca", probable líder de un pueblo de navegantes y pescadores que surcaban el lago, y según Huaman Poma integrante de la estirpe de los "Amaro Runa", tuvo en algunas islas del mismo, algunos "artefactos" o herramientas culturales que nos dejo hasta hoy. Aquí me voy a referir a la isla de Amantaní, en donde hoy mismo existe el culto y los templos o plazoletas hundidas, la cuadrada o "Pachatata" y la circular o "Pachamama"; instrumentos de observación astronómica solar-diurna y estelar-nocturna respectivamente; que expresan la dicotomía cosmogónica andina; algo similar en su simbología y en su funcionalidad los tenemos también en el templo del Hanan Qosqo o "Muyucmarka" en Saccayhuaman en complemento con el templo del Urin Qosqo o Koricancha, ambos en la ciudad sagrada del Cusco, ambos templos daban "soporte" religioso y político a los dos líderes que encabezaban el "racimo" de gobernantes que tenia la confederación concéntrica y binaria de los Inkas. Ambos templos ancestrales que nos hablan del culto al **padre Wiracocha** o Pachatata (o padre-cosmos) y al culto de la **madre Pachacamac** o Pachamama (o madre-cosmos), eran a la vez centros ceremoniales religiosos y políticos de gobierno de un Estado "racimo" compuesto por miles de Ayllus o familias extensas ordenados en el sistema circular-concéntrico de la "Tawa", que según el científico Jhon Earls[26] fueron calibrados "a imagen y semejanza del universo

---

[23] Boletín del Seminario de Arqueología. 19-20, 1977,78. Instituto Riva Agüero. Pontificia Universidad Católica del Perú.

[24] Huamán Poma de Ayala, en su "*Nueva Crónica y Buen Gobierno*", se refiere primero a Manco Capac como perteneciente a la "estirpe de los Amaro Runa" y luego se refiere a Atahualpa de la misma forma.

[25] Adolfo F. Bandelier. *La cruz de Carabuco en Bolivia. Cosmovisión Andina*. Editorial Taypinquiri. 1996. La Paz.

[26] Earls, John. ***La Producción en el Antiguo Tahuantinsuyu***. 1977. Lima

60. celestial", al haber ajustado los ciclos astronómicos regulares a los ciclos sociales y políticos que por su naturaleza son irregulares, de mayor entropía o de mayor incertidumbre.

61. En este juego binario de templo cuadrado-solar y templo circular-estelar, debemos descubrir sus relaciones de complementación y proporcionalidad, si es que queremos entender el conjunto de ambos sistemas, y sobre todo de saber cómo funcionan juntos[27]. Uno de los elementos de "ajuste" o relación de los dos sistemas es indudablemente la diagonal de un cuadrado inscrito en un círculo (ver dibujo N° 7), puesto que esa diagonal es la línea de proporcionalidad entre los lados de un cuadrado, y a su vez es también el diámetro que es el único elemento de proporcionalidad con el perímetro del círculo. Precisamente cuando se quiere encontrar el cuadrado y el círculo que tengan el mismo perímetro, en realidad queremos **encontrar la pareja perfecta o el PAR-PRIMORDIAL que en el Qhapaq Simi o lengua Puquina esta representado por la pareja "illa wi"[28] o "Idolo" Puquina de Ilave (Dibujo N° 8), que representa un varón mirando al oriente y una mujer mirando al poniente, ambos envueltos de serpientes "coas" y "asirus**". Al encontrar esta relación de proporcionalidad de la pareja-primordial, surge la operación geométrica de obtención de la cruz cuadrada o cruz del Tiawanacu.

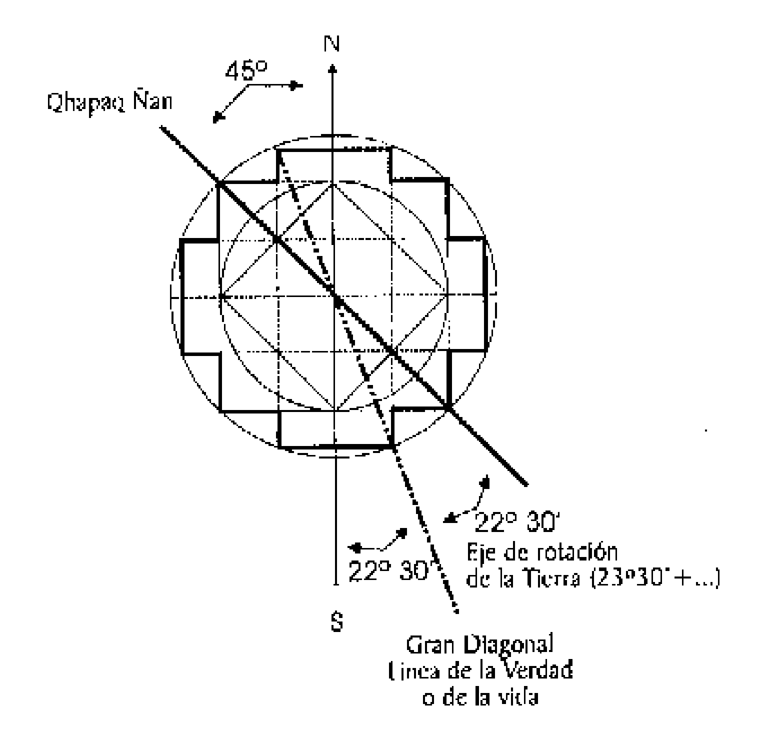
62. Esta cruz es la "Tawa-chakana" que significa precisamente "Cruz-puente" de comunicación entre uno y el otro cosmos, dado que vivimos en un cosmos PAR, o lo que es lo mismo: en un "duo-verso". **Esta "ruta", escuela o camino de la perfección, es tal porque solo quien logra entenderla y vivirla, es decir, encontrar la relación y reconocimiento con SU PAR, puede haber encontrado el camino de la justicia, de la corrección y de la exactitud; es decir el camino de la sabiduría y de la paz: *El camino de los Qhapaq, es la Ruta de los justos, de los correctos, de los exactos, de los nobles;*** de los hombres santos consagrados al cuidado de la vida y de la naturaleza, que es el método cosmogónico y escuela vital de la ciencia andina**.**

DIBUJO N° 9

---

[27] No comprender estas "razones de Par" nos pueden llevar a decir con Nietszche: *Y ¿quién ha comprendido plenamente **hasta qué punto son extraños, uno para el otro, el hombre y la mujer**? (Pág.170). Todo en la mujer es un enigma, con una solución única: se llama "embarazo". El hombre es un simple medio para la mujer; el fin es siempre el hijo. Pero ¿qué es la mujer para el hombre?. Dos cosas quiere el hombre auténtico: peligro y juego. Por ello quiere a la mujer: el más peligroso de los juegos. El hombre debe ser educado para la guerra, y la mujer para el solaz del guerrero: todo lo demás es tontería.(Pág.62).* Federico Nietszche. *Así Hablo Zaratustra*. Edit. La Oveja Negra. Pág.63.

[28] P. Federico Aguiló, S.I. **El Idioma del Pueblo Puquina**. Edit. Colección Amauta Runacunapac, 2000. Quito. p. 69.

63. También como marca geográfica el camino de los Qhapaq es el camino de los sabios. Creo que es un símil práctico andino, de lo que es el TAO contemplativo de los Asiáticos. Sobre el estudio de los Templos andinos, el que mas ha desarrollado es Milla Villena en sus libro "Génesis de la Cultura Andina", tiene avances que hay que leer, apreciar y valorar porque son estudios de Arquitectura que redescubren partes importantes de la metodología o método operativo de la ciencia andina.

64. Yo tuve el honor de redactar la introducción de este libro en 1982, y lo que me interesa traer a la memoria es que desde aquella temprana época calculaba que las relaciones políticas ESTE-OESTE, vendrían a ser sustituidas por las relaciones NORTE-SUR, porque en definitiva, son los dos hemisferios los que presentarán finalmente las dos civilizaciones alternativas; dado que por encima del Ecuador se tiene una astronomía, o un cielo, con constelaciones que no existen en el hemisferio sur, y en el hemisferio sur hay otras constelaciones que no se ven o se ven muy poco en el hemisferio norte. Entonces como la Astronomía ha sido una de las ciencias iniciales del ser humano que le ha servido para conceptuar y manejar el tiempo, hay que comprender que la astronomía para lo que ha servido inicialmente es para construir los calendarios con los cuales se maneja el tiempo y este manejo del tiempo es prácticamente lo que forma el concepto del tiempo en los seres humanos en cada cultura o mejor dicho, en cada hemisferio.

65. Ahora, si nosotros nos fijamos debajo de la línea ecuatorial solamente ahí podríamos determinar tres culturas que se han desarrollado a nivel de civilizaciones en la forma de confederaciones, una es la Cultura y confederación Inca de Sur América, las otras son, la cultura y confederación Zulú que queda en la parte del sur de África, muy cerca de los Lagos que dan origen al río Nilo y también indudablemente dan origen a la cultura egipcia, dado que los egipcios recogen de estos lagos sus tradiciones de origen. Y por último, la última cultura y confederación que surge al sur del ecuador geográfico, cerca del circulo polar antártico, es el de los Maoríes en Nueva Zelanda

66. En Australia debemos también suponer que hubieron Pueblos y Culturas muy avanzados pero los Ingleses que llegaron allí los han destruido y los han desaparecido, la de los Maoríes son los que se mantienen ahora, inclusive tienen ya convenios o tratados con los Ingleses que habitan en Nueva Zelanda. Pero estas culturas tanto la Mahorí, como la Zulú en África del Sur están muy deterioradas, muy maltratadas, pero sin embargo son civilizaciones que se están reestructurando. Tendríamos que ir allá y estudiarlas ver que hay de similar con la cultura nuestra, así, podremos referirnos más al desarrollo en una cultura acá en el hemisferio Sur, en Sud América y recién

poder evaluar las llamadas "contradicciones de civilizaciones", porque las confrontaciones cristiano-musulmanas últimas, que se han vuelto muy notorias desde el 11 de septiembre del 2001, son pelas "entre hermanos" por la hegemonía de la brutalidad al interior de una sola civilización monomaniaca.

67. Entonces remito a los interesados a los textos de María Sholten que ha publicado el "Boletín de Lima" y a Milla Villena, que ha publicado su libro titulado "Génesis de la Cultura Andina". Coincido en lo que dice el sabio anciano que escribió el prólogo cuando afirma que "si occidente quiere destruir nuestra cultura, primero tendrá que destruir a la constelación de la Cruz del Sur del cielo andino" y mas aun cuando dice: "preguntarse porqué se fijaron esas estrellas en el alma de nuestro pueblo, es lo mismo que preguntarse porqué se fijaron esas estrellas en el firmamento..."

68. Así como tenemos dos progenitores, papá y mamá, y no podemos tener tres o solo un progenitor (aunque habrá que ver en qué terminan los que quieren clonar al ser humano), así también hay luz y oscuridad, alcalino y ácido, sol y luna, etc, etc. El milagro de la vida, el bienestar y la felicidad humana se produce y se desarrolla, cuando estas dualidades entran en un armonioso equilibrio. Tal como dice el Tayta Ciprian[29]: *"Las cosas valen cuando encuentran su punto de equilibrio"*, refiriéndose a la búsqueda de la pareja, es decir del par complementario y proporcional. En nuestra cultura y en nuestros idiomas, encontramos suficientes razones como para catalogar a la

ciencia andina, como una ciencia que hace uso de las proporciones de dos medidas que se complementan.

69. Y esto es lo mas lógico y coherente, puesto que en un SISTEMA IMPAR O UNITARIO, la unidad crea su medida y "enajena" o "mide" con ella a todas sus "emanaciones" o creaciones, con el fin de apropiarse de ellas o "reincorporarlas". En cambio en un sistema DICOTÓMICO o BINARIO, (**y ojo, aquí no estamos planteando la dualidad MATERIA-ESPIRITU**), al haber dos medidas, la única solución de relación que tenemos es la PROPORCIONALIDAD de ambas. Que al entender de muchos, los sistemas de proporciones no arrojan demostraciones rigurosas, pero como son no exactas, uno puede especular que no son rigurosas y yo creo que ese es el punto fundamental de quiebre: ¿Hasta donde se puede decir que ciencia es medir?, (....); no será mas exacto afirmar que : ¿Ciencia es proporcionar?.

70. Creo que la pregunta es llegar a determinar o a repetir en términos de la metodología como es que los antiguos, los antepasados llegaron a este tipo de instrumentos, a construir estas herramientas, que son herramientas conceptuales, que sirven para resolver problemas prácticos. Si alguno se pregunta para que sirve PI ósea para que sirve el 3.1416 bueno va a tener la respuesta, sin embargo la parte conceptual de lo que es PI es lo que nos interesa ahora con fines didácticos. Tres partes y fracción es la proporción entre el diámetro y el perímetro de la circunferencia, y eso es muy importante para los que entienden el secreto de la vida, para los que saben que procrear es algo mas que encontrar el par complementario y luego proporcionarse...amor; porque la vida es producto mas de una proporción de pares que se complementan, que de una unidad que intenta insulsamente medirla y enajenarla.

71. Yo quiero dejar esto como una hipótesis de trabajo, para los especialistas en física, química y matemáticas, y mas aun para los que estudian las llamadas "ciencias humanas", cual es de que la cultura andina se ha desarrollado con su base en los sistemas proporcionales y no basada en la medida o en la medición, puesto que la medición siempre está ligada al concepto de la unidad, es decir a la idea del creador que mide al resto con la vara que pone él como toda medida. Claro si yo soy el creador, yo impongo mi medida, porque todo lo demás es mi creación, entonces nuestra cultura andina se ha originado y desarrollado en base no a la unidad-medida sino a la dualidad-proporción, es decir en sistemas proporcionales que tienen que considerar dos medidas que se "proporcionan" al interior de un sistema binario.

[29] "Tanteo puntun chaykuna valen" o "Las cosas vales cuando encuentran su punto de equilibrio", Testimonio Ciprian Phuturi Suni; Dario Espinoza; Recopilador; Cusco, 1997.

72. Entonces a mi entender, esta es la base, o sostén, la viga maestra del sistema del pensamiento y la sabiduría fundamental de la cultura andina, la dualidad que se complementa y se proporciona en un DUO-VERSO PARALELO Y COMBINADO. Estos principios y sistema de pensamiento no es un descubrimiento ni una creación mía, hay varios autores andinos y no-andinos que ya lo plantean, tímida o parcialmente aún, porque el "otro" sistema UNITARIO es de lo mas cruento, no acepta "compañía" y tiende a excluir o invisivilizar a los que no piensan y sobre todo a los que no actuamos o vivimos como ellos. El problema es como darle una interpretación sistemática completa y hacerlo entendible para los occidentales. **La dualidad complementaria es el principio conceptual del pensamiento andino**, y también la idea de oposición entre dos esencias complementarias, o lo que sería, **la confrontación proporcional, que es un segundo principio**. Ya habrá tiempo para explicar en extenso cómo funciona el sistema del pensamiento andino.

73. Muchos ya consideran esta propuesta de la "dualidad complementaria y proporcional" como una cosmovisión, como un concepto de origen de la cultura andina, (ojo que no tiene nada que ver con la llamada "dialéctica armónica" o dialéctica de las "contradicciones no-antagónicas" que a mi entender son parte misma del sistema marxista); que es funcional a todo lo que se conoce de la cultura andina, a toda la simbología, la iconografía y yo creo que no hay que darse muchas vueltas, o no habrá que buscar mucho para poder sostener esto y para poder además desarrollarlo.

74. Particularmente yo tengo algunas preguntas o curiosidades en lo que respecta a la propuesta o concepto de la "dualidad" en el continente Euroasiatico, parece que dentro de lo que es la tradición neoplatónica y después la patrística y luego la escolástica, hay mucha polémica con algunas escuelas que salen o disienten de este manejo del concepto y método de la unidad y de lo que es la "dialéctica" de las emanaciones, de la excrescencia que escapan a la unidad como forma de comenzar a explicar los fenómenos, me refiero a las escuelas gnosticas y al maniqueísmo de la religión de Zoroastro. Este es otro tema que quiero dejar planteado para debatirlo en nuestro trabajo final.

III PARTE

LA MAGIA DE MOISES

75. Para terminar esta exposición regresaré al tema del "pueblo escogido" y de sus "sagradas escrituras": La Biblia. Es decir sobre la concepción impar del cosmos y del otro extremo, o polo, el cual no es la pluralidad, sino la naturaleza PAR de la diversidad, la existencia de un cosmos binario o par.

76. Les decía que el pueblo Puquina es un pueblo soñador, bucólico; les estaba refiriendo un cuento que decía así... *al pueblo de los soñadores, les llegó un alfarero mágico que traía entre sus bolsas un polvillo que tenía una propiedad maravillosa, con el que se podía fabricar cántaros en donde las personas al introducirse y dormir y soñar, guardaban allí sus sueños. Entonces este alfarero misterioso que llegó, fabricó utilizando este polvillo mágico estos cántaros inmensos y donde las personas podían entrar, dormir, soñar y luego cuando entraba otro y soñaba lo mismo que el anterior, es decir el sueño quedaba embalsado, quedaba ahí y podía ser "soñado" por otro "durmiente". Bueno, la cosa fue que se hicieron cientos de cántaros con sueños atrapados; así los "cántaros de sueños" estaban pues regados en el pueblo y a cual mejor sueño, uno quería soñarse algún tipo de sueño de ser millonario, un sueño erótico, un sueño de viaje espacial, uno escogía su cántaro y entraba y soñaba..., pero como lo bueno no puede durar...tuvo que suceder algo catastrófico, algún borracho se metió en unos de estos cántaros y se soñó con lo que todo borracho se sueña: con enormes remolinos, y claro, espantado salió corriendo del cántaro y el*

cántaro cayó al suelo y se rompió... y el sueño quedó libre, los remolinos comenzaron a romper los otros cántaros y los sueños comenzaron a quedar libres... y fue así que desde ese momento la gente de este pueblo ya no pudo distinguir mas entre la realidad y los sueños...

Ese es mi pueblo bucólico y soñador, y estas palabras escritas de este documento, también son un sueño guardado, que yo pido no guardar mucho tiempo.

77. Yo creo que la magia que usa Moisés para poder imponer un proyecto histórico, son estos cántaros para atrapar los sueños, los libros o la escritura como la "palabra de Dios", porque es Moisés quien comienza a escribir la Biblia, embriagado por la pasión del poder, por el dominio o enajenación de sus hermanos, él comienza a redactar, a desarrollar su propuesta, la magia que usa es la escritura, comienza a escribir la historia, comienza a sistematizar las experiencias, los métodos del pueblo de Israel para poder desarrollar, primero su liberación de Egipto y después el sentirse el pueblo escogido y el imponer una propuesta histórica fiel a su concepción, una propuesta de civilización.

78. Cuando la humanidad de alguna sociedad o cultura no tenia aun una escritura o mejor aun, carecía de una simbología, para guardar sus conocimientos, recurrían al ritualismo de los "mitos fundadores" o de los descubridores de aquello que valía guardar eternamente. *Así, el ritualismo es una forma de guardar lo que debe ser eterno.* El ritualismo, o ceremonias como una serie de secuencias a través de las cuales se guardaba en la memoria colectiva de sociedades secretas (élites, primeras aristocracias, o "pueblos escogidos") la forma, por ejemplo, de conseguir y forjar el acero, necesario para la guerra o para el dominio de una elite humana, sobre una periferia. Los japoneses fabricaban el mejor acero en los 800 a. c. y conservaban su secreto frente a los extranjeros y visitantes a través de los extraños rituales de sus clanes. Pero el acero sirve para conquistar por la fuerza a los pueblos, Moisés necesitaba algo mas sutil, quería conquistar el alma, el espíritu de los pueblos, por eso uso la escritura que heredó de Thot el egipcio, y que en su idioma significaba: *La palabra de Dios*. Pero la escritura podía guardar cualquier sueño, hasta el de un borracho afiebrado por el poder, se necesitaba eso, el mejor sueño de poder: homogeneizarlo todo y someter a todos a través de "un creador único".

79. Para los alquimistas (una elite) existían dos principios: El azufre que era todo lo inflamable y pasajero, y el mercurio que era todo lo denso y permanente; basados en esto establecían las siguientes correlaciones: El cobre, es venus, es frágil, es mujer, vs el hierro, es marte, es fuerte, es varón. Pero, todas estas teorías se basaban en analogías, cuando se demostraba que la analogía era falsa, la teoría se venia abajo.

80. La escritura nace como un intento de des-ritualizar los mitos y los procedimientos de la memoria, es decir, se intenta hacer eterno, ya no un procedimiento basado en acciones, sino, a través de analogías, ya no de prácticas, sino de procedimientos puramente mentales o "técnicas teóricas", el recuerdo de un saber o conocimiento a través de símbolos primero y después de signos con un contenido mas o menos fijo: ¡"sueños guardados"!. Cabe acá mencionar las deficiencias de las escrituras como signos de contenido completo, en comparación del lenguaje analógico de los símbolos como sistemas abiertos de significación [30]

81. Sin embargo, no toda "escritura" nos lleva por los derroteros de la escritura occidental, basada en fonemas, que son descompuestos en letras que recuerdan sonidos emitidos por las cuerdas bucales. **Este tipo de escritura crea la ilusión de "guardar" conceptos, contenidos o significados (en el sentido que le da F. de Saussure); pero sobre todo nos crea otra ilusión mas peligrosa, pero no por eso inútil, cual es la de hacer estático el pensamiento, conocimiento o "saber".** Hacer estático un pensamiento, significa algo así como sacarle una

[30] Díaz, Willar. 100 años del Viejo Lacan. En El Búho, Revistas de Arequipa. Año 2, Nº 54. Agosto 2001. p. 11.

foto, para luego analizarlo, sistematizarlo y comunicarlo[31]. **Pero a los sueños y pensamientos no se les puede sacar una foto, ni guardarlos en cántaros.**

82. Este complejo proceso de formación del habla dinámica, que tiene sus leyes "fonológicas, gramaticales y sintácticas de coerción decreciente" [32], que son leyes muy complejas y que solo se pueden estudiar cuando "el habla es dinámica", son violentadas, alteradas y hasta rotas cuando se les somete a la escritura. Es decir la posibilidad de "escribir el habla" altera gravemente las leyes del habla misma, porque permite un manejo mas complejo del lenguaje y del pensamiento. Se puede concluir, siempre hipotéticamente, que a partir del uso de la escritura se puede "trucar" el habla.

83. **Y** debemos dejar esta reflexión, puesto que nos lleva a temas mucho mas complejos y difíciles de desarrollar aquí. Sin embargo sacaremos una conclusión, a ser considerada en el trabajo final: **Que la escritura permite un manejo especial del habla, una de cuyas consecuencias inevitables es la mayor facilidad para la mentira, es decir, que la escritura va a permitir mayores posibilidades de guardar, sistematizar y difundir "falsedades**". Con la escritura, sería mas fácil "engañar" o, digámoslo en positivo, "engañarse" con la escritura. Pero sucede también lo contrario que permite guardar, sistematizar y difundir o comunicar "verdades" o conocimientos que coinciden con la realidad. Sin embargo, se puede afirmar que cuando uno habla es mas difícil mentir que cuando uno

escribe. Es mas fácil hacer eterna la mentira con la escritura, porque la falsedad no es funcional a la realidad. Sin embargo, la verdad hablada no solo es funcional a la realidad, sino que es la representación analógica de la realidad misma, en este sentido la verdad persiste en el tiempo, en la memoria de los humanos, sin necesidad de la escritura, pero no suele suceder lo contrario. Con esto no sostengo que la escritura es "mala o buena", sino que es un instrumento peligroso, porque nos puede llevar a no distinguir la realidad de la fantasía[33].

84. Ahora, yo estuve tratando de ver quien era Moisés y hay bastantes estudios sobre él, pero un texto me llamó mucho la atención que es el texto de Sigmund Freud, que lleva de título "Moisés y la Religión Monoteísta", allí se plantean cosas interesantes sobre su vida y sobre su propuesta. Freud cree que se trataba de un sacerdote de una iglesia, de una escuela filosófica o religión egipcia monomaniaca que era la del Dios Aton y su Templo, Aquenaton. Allí, crían al niño Moisés, al parecer abandonado por los Israelitas; o tal vez, un mestizo hijo de hebreo con egipcia, lo cierto es que este niño desarrolla un trauma con su educación, este es educado en esta escuela cuyos conocimientos él los usa para liberar al pueblo de Israel. Toma injertado un Dios del propio pueblo de Israel que se llamaba Yhave y que según Freud era un Dios volcánico y caníbal, y lo "cruza" con la filosofía, o alta filosofía del templo de Aquenaton y de esta suerte de mestizaje cultural surge la religión de Jehová. Con el tiempo, la rigurosidad y dureza de sus principios y mandamientos fueron tales que este pueblo acumuló tantas deudas morales (y tal vez también materiales) hacia su sacerdote que finalmente quisieron y planearon liquidarlo, sacrificándolo.

85. Aquí hay una especulación muy interesante de Freud pero que revela ya la concepción UNITARIA misma del hombre occidental, que es correspondiente a la acumulación de odio contra el que se apodera del poder opresor del creador o padre creador y dominante; que es la

[31] Al respecto Eduardo Grillo cita a Habermas "*...la escritura libera a cada texto de su contexto de emergencia, La escritura independiza a lo dicho por el espíritu del autor y del aliento del destinatario, así como de la presencia del objeto de que se habla. El medio que es la escritura otorga al texto una pétrea autonomía frente a los contextos vivos." (Habermas 1989:202)"*. Grillo, Eduardo. Cultura Andina Agrocéntrica. El lenguaje en las culturas Andina y accidental moderna. Edit. PRACTEL. Lima. 1990. p. 94.

[32] *"Hablar implica dos operaciones fundamentales: la ´selección´ de ciertas unidades lingüísticas en el código o tesoro léxico común y la combinación de estas unidades cada vez mas amplias y complejas, incorporando cada nivel a los que le preceden en un conjunto jerárquicamente superior: de los fonemas a los monemas, luego a las palabras, y de éstas a las frases y de las frases a los enunciados. Estas uniones o ligazones de nivel de complejidad creciente están gobernadas por unas leyes fonológicas, gramaticales y sintácticas de coerción decreciente.* Rifflet-Lemaiere, Anika. *Lacan.* Chile. Editorial Sudamericana.1992. p. 67. Como dice A. Rifflet-Lemaire

[33] Cuentan los jeroglifos egipcios que Amón Ra le increpó a Toth sobre su "invención" de la escritura como "lenguaje de los Dioses". Le dijo: "Lo que tú has descubierto no es u na ayuda para la memoria, sino para la rememorización, y lo que tu das a tus discípulos no es la verdad, sino un reflejo de ella. Serán oyentes de muchas cosas y no habrán aprendido nada; parecerán omniscientes, y por lo común ignorarán todo; será la suya una compañía tediosa porque revestirán la apariencia de hombres sabios sin serlo realmente". Carl Sagan; Los Dragones del Eden; Ed. Grijalbo S.A. Barcelona-BBAA-México D.F. 1982.

teoría del "sacrificio del padre de la horda", es decir la historia de los hermanos que se ven desposeídos por el padre, desposeídos de las mujeres y de los bienes, finalmente los hermanos, encabezados por el "hermano mayor" planean y liquidan al padre y luego...se lo comen. Esto como un "rito" tradicional se repite en el pueblo de Israel hasta el sacrificio de Cristo; que es también el trasfondo de la eucaristía cristiana. Este es, lamentablemente, el trasfondo y sentido de la religión de los occidentales cristianos. Y no tienen ningún derecho a decir que todos los pueblos tenemos estas mismas "estructuras psíquicas" cruentas y grotescas.

86. Para mi esta muy claro que hay coherencia en esta línea de continuidad de estos "sacrificios rituales" desde Moisés hasta Cristo y las consecuencias de la aplicación vivencial a la historia humana de la filosofía neoplatónica, prácticamente hay una suerte de reforzamiento de esta propuesta cruenta, pero funcional y coherente consigo misma al egolatrismo y la mezquindad de ciertos humanos que existen en todas las culturas, pero que en Occidente son los que hegemonizan su cultura, los mas atrasados, los mas débiles, los mas egoístas. Yo creo que con estas herramientas conceptuales se puede tener algo de claridad entorno al desarrollo de esta propuesta civilizatoria o de este proyecto histórico occidental y cristiano.

EPÍLOGO

87. Terminaré diciendo que la forma como diferencian la cultura occidental de la cultura andina los comuneros en mi tierra, dicen que el occidental es como un fruto que tiene solo una semilla en el corazón. Cuando uno parte un durazno encuentra solo una semilla, pero cuando se parte una

manzana se encuentran semillas pares, a veces cuatro; esto es una fórmula figurada de decir lo siguiente. A mi me lo han enseñado así. Nosotros los seres humanos en realidad tenemos cuatro corazones con dos funciones, dos corazones son para oprimir o contraer hasta un centro un mínimo y otros dos que sirven para expandir, estos son, el sístole y el diástole. En este entender

es fácilmente identificable el movimiento hacia el interior como el UKU PACHA o circulo interior que vimos antes, el antes que en realidad está adentro. Y el movimiento expansivo, este es el HANANPACHA que es lo expansivo-potencial, lo que está después, lo que viene, lo que está encima, lo que está afuera, y por último la vida de la que partimos, que es el círculo transitorio del aquí y el ahora, que es el KAY PACHA, el de los llankayniyoc. En el quechua estos conceptos son bien precisos. Entonces el kaipacha en realidad es lo único existente, es el presente; el pasado ha existido y el futuro va existir, pero el mundo del aquí y del ahora, el que captura nuestra conciencia, nuestro cerebro conciente, ese es el kaipacha. Y esta tradición si está muy fuertemente todavía viviendo en nuestro pueblo, estos tres mundos si están presentes, yo utilizo esta simbología porque a mi me la han enseñado así. Esta simbología de los círculos concéntricos está también en los templos circulares antiguos y en realidad expresan una dinámica, expresan una concepción de lo que es el tiempo, el cosmos y como es que funciona la dualidad cósmica que va de la contracción mínima a la expansión máxima, y nuestro mundo que es una especie de umbral, el umbral en donde vivimos, el umbral que captamos, que capturamos con la conciencia del kaipacha.

88. Los que deben iniciarse en el Qhapaq Ñan, los hombres y mujeres "consagrados" a la Qhapaq Kuna, deberán caminar luego por la Cheka Luwa o ley de la verdad usando la luz de la "Tawa"

en este umbral de conciencia que es el Kay Pacha, y ampliarlo hasta atravesar el "Punku", o puerta Inka trapezoidal que nos abre la comunicación con nuestro PAR VERDADERO, con el otro cosmos, con la zona en que habita el "nagual"[34], con la zona que esta mas allá de la civilización.

[34] Palabra del idioma Nahuatl, de uso corriente entre los indígenas centroamericanos, uno de cuyos significados es "el par verdadero".